周易揆

周易撰卷之七

嘉善塞菴錢士升著

夬 ䷪ 乾下兌上 互乾

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主自夬至鼎凡八卦或兌上或巽下而乾坤坎離四客卦以次包括于兌巽之內其不及震艮者震艮陽也兌巽陰也下經易之陰體也

壯夬內卦皆乾故立意繫辭皆同外卦震兌不同故詞亦不同夬以中爲主初與三剛不中四

剛不當位故凶咎悔吝皆所不免二五剛中故二勿恤五无咎

初二三爻以夬責小臣四爻以夬責大臣五爻以夬責君凡小人在朝係戀于君依違于柄臣而小臣動戾機宜未有能去者

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

五陽上進決去一陰故爲夬高舉在上曰揚推播在前曰揚五爲王位上在五前王庭之象揚

于王庭猶詩言在前上處也三五重剛陽實爲孚卦爻中三號字皆指上六兌爲口故稱號號者號呼求援以比五應三故號也孚則有憑藉之勢號則有同患之情能无厲乎厲即九二之惕也二體剛中爲決之主衆陽爲自邑乾爲言有告象觀九四聞言不信可見戎謂上六卽戎者急治之也不利卽戎又言利有攸往者正彖所謂決而和也卽戎則有躁進之凶无攸往則失決絕之利陳賓之去節卽戎者也五王不去

三思无攸往者也先儒以揚于王庭爲暴揚其惡與不利即戎不合近解以聯五陽之交伸五陽之氣爲揚又與彖傳柔乘五剛不合故斷主小人言爲是又以孚號屬君子于理亦通然既曰號又曰告卦詞似複且内乾爲言外兌爲口安得以乾爲兌耶 自疏

夬言利有攸往欲其爲純乾也剝言不利有攸往不欲其爲純坤也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
卦德健而能說是以決而能和五陽決一柔似
若甚易惟其居上乘剛且倚五援三尤爲可懼
葢乘其勢在三五故終決之亦惟三五觀兩爻
重言夬夬致丁寧之意則孚號有厲情狀可想
其危乃光者精神從戰兢出則光明透露非十
分惕厲陽爲兌掩便不光矣所尚乃窮者徒尚
陽剛壯趾壯頄窮道也剛長乃終者五陽勢盛

一陰自消終到純乾也乃光乃窮愼詞也恐剛之不勝也乃終幸詞也喜剛之必長也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

雲上于天需待成雨故爲需澤上于天決注即雨故爲夬君子以施祿及下如澤之必下于天居德則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往咎也

此彖所謂不利即戎者夬自大壯積故初與三

猶存壯名夬五陽而初欲躐四近五以決上是壯于前日之趾也然大壯初言有孚此初不言孚者其所施壯之爻異也壯初施壯于震震陽吾朋也遇其朋是以決藩而輹壯此施壯于兌兌陰非吾朋也豈復決藩而信我哉君子慮勝而後動故勝在往前不能必勝而往宜其咎也

京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官似之

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也

此彖所謂有厲告自邑也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也乾爲惕惕號惕于上之號也兌西爲莫乾亥爲夜又兌秋爵金爲戈兵有戎之象有戎與卽戎相應上欲與戎以驚二二但守中而勿恤如周亞夫軍中夜驚堅卧不動是也

二以乾中應兌中三上所以得免于搆以有二也如大壯九三過剛觸藩羸角亦惟二五得中能盡處壯之道耳

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍

无咎○象曰君子夬夬終无咎也

高子曰九三過剛而應上過剛故有壯頄之戒應上故有夬夬之戒獨行而不暴其意遇雨而不避其嫌雖若濡而見疑于正人有慍而暫瞼于形迹然至于夬夬臻厥成而晏如矣何咎之有

乾爲首三乾上畫頄象頄顴也三四頄臀倒置與咸艮巽者咸艮合六爻成象夬分二體取象三在下卦之上爲頄四在上卦之下爲臀也三

五皆言夬夬者三應陰五比陰也復四陰處陰中獨復以應陽夬三陽處陽中獨行以應陰雨者和于兌之象爻位適值故稱遇本非濡也而迹類之故稱若或覿其迹而不察其心故稱有慍用益密慯益深而未嘗少露其幾正與壯頄相反所謂決而和也王允之于董卓溫嶠之于王敦狄仁傑之于武氏似之

或云含怒爲慍遇雨若濡有媿于諸陽故有慍

重剛不中　翻賴雨濡柔其勁骨不敢壯于頄矣

此以有慍屬九三說

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四以剛居柔不當其位故迫于三陽之進欲止則不安係于同體之說欲進則不決无膚次且皆兌毀折之象也兌羊之性牽其前則却隨其後而鞭之則行四在上後能以牽羊之法迤邐決之則不當位之悔可亡矣奈坎壅成兌聰之不明聞二之告而不信也大臣爲陰邪所累不

能夬決每如此

一云兌爲羊九四羊之在後者九五羊之在前者四隨九五牽連而進爲牽羊

九五莧陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也

莧陰物生于高平之陸喻小人而比于剛中之五也陽與陰比有一私潛注不斷中德便未光明夬而又夬以保其中可以免咎夬夬正是中行非夬夬又要中行也內三爻乾體純剛故戒

其過而取其中四五兌體少剛故四次且五未光

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也

此彖所謂利在攸往也上六比五應三孚號者也今正應夬夬則三不可號矣近比亦夬夬則五不可號矣故曰无號坤將變乾衆全失矣故終有凶終凶正與剛長乃終相應壯上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夬上柔說之體柔不自決終有決之凶大壯以撰體爲羊震之原體

顯則喪夬以本體爲羊乾之撰體成則决仍爲兌便不决

或曰小人可盡去乎曰小人不能使盡于下不可使不盡于朝盡之之道黨則漸散于外魁則必置于刑斯義也解卦備之曰解拇曰射隼是已

姤 ䷫ 巽下乾上　互乾

姤古文作遘遇也亦婚媾也一陰初生駸駸欲奪諸陽之柄女后之象故从女从后

齊桓七年始霸十四年陳完犇齊亡齊者至矣
漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太
子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生于
前二年宋太祖受命之二年女眞來貢而宣和
之禍乃作于女眞治亂倚伏之機微矣

姤女壯勿用取女舉正繇辭取字下誤增女字象辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天
地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

時義大矣哉

剛稱復宜其反也陰稱姤不期其遇也四剛成大壯姤一柔遽象女壯戒勿取者大壯震男動于外男爲主姤巽女入于内女爲主主在女實在男壯在女消在男非如小畜之乾爲主于内其于巽女可以妻可以婦也勿用取女非是終于不娶只是不與長剛爲主柔爲繫使女守婦順之常男操制義之柄而已

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時

言之則建午之月萬物相見乎離而蕃衍乎大
夏品物咸章之際也陰之長自九二之亡而後
爲遯始无臣也自九五之亡而後爲剝始无君
也姤之時上有君下有臣君子欲有爲无所不
可故曰剛遇中正天下大行

文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽
盛而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

觀爲地上之風旁行遍歷姤爲太虛之風自上

而下此省方觀民施命四方之所以巽誥也風行天下物无不遇后王尊居難與民接惟誥令一申人心鼓舞而後君民之情始遇故以為象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○

象曰繫于金柅柔道牽也

陰雖向長然夫陰性喜牽遇二即繫不擇應也巽為繩繫象柅者絡絲之趺九二為乾金繫于金柅二所以得包也繫之定則在初為貞在諸陽為吉有攸往往四也往則不得繫矣巽入而

隱見則傷陽四能无凶乎蓋取而與之長也巽究爲躁即繫之亦有不能定者羸即大壯羸其角之羸孚信也信之而不復制則跳擲之勢不可遏矣欲諸陽知其躁進之性不以一繫而已也曆家以四月爲小滿易以姤初爲羸豕坤初爲履氷曆言于一陰方萌之初易言于一陰既生之後其義一也

初六取象非一曰豕曰魚曰瓜皆取陰物在下之象又魚爛瓜潰皆始自內而外不覺取象甚

精

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

包如包苴之包巽爲白茅初既繫二三以近而包之包者不激不弛勿取之妙用故无咎四初正應魚本四之有也二先與初遇包而有之二爲主四爲賓矣使此魚而及賓能免攸往之見凶乎二以賓既不利義不可及賓所以先賓而包之故初之不遠消陽者九二力也

陰之有權制者莫如巽惟九二剛中上應九五陽剛中正之主足以繫之二之包初蓋五以之也故九五有以杞之象五以二得初二雖與初姤終能有初者惟五耳

按泰言包荒蒙言包蒙此言包魚三包字大有深義

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也

夬一陰在上五陽皆趨而上姤一陰在下五陽

皆反而下陰陽相求之情如此九三志亦在初而初比二應四與三无係三介其間求與之遇而承乘皆剛居則碍二進則碍四有臀无膚行次且之象惟知危而止則无牽係之咎大為陽故曰无大咎臀為下體夬四居兑體之下姤三居乾體之下皆臀象各以同體次且然四位柔又處上柔之下故牽而不決三位剛又處初柔之上故行而不牽

陰性喜牽惟牽則為二剛所繫陽性惡牽未牽

則不爲初陰所消兩牽字正相呼吸

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二包有魚則四包无魚矣何者遠民也

初四正應豈可謂遠以二視四則遠矣四在上

而二爲主故視四爲賓初在下而四正應故視

初爲民四不中不正不知其不利賓也以爲乃

我之民引而起之起者巽自下而興起也以不

可與長者起而至四則陽消而爲觀矣故凶四

遠正與二義不及相應

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

四居近君之位持正應之說遠民起凶二雖金柅恐終不能繫之矣則所以使四之終不起凶者非全賴九五之中正與故于五爻復言包瓜焉初爲瓜二爲杞杞巽木之高大者乃樹杞也東坡解爲苞杞五二正應以所應之杞包之蓋陰惟初長可包惟九二與初近能包含二不可包矣章即品物咸章之章易遇陰中陽皆曰含

章包之含之君子所自盡其心力于一陰之遇者此耳然陰陽消息盈虛一皆天行初陰從乾而下故曰有隕自天包瓜者志有隕者命又安能以志而舍命蓋舍止也亦盡人事以俟天命而已

六爻以初爲主上五陽皆自此起義凡陽于陰遠則不遇近乃得之二與初最近遇之最先四雖應初而初已爲二得故有魚无魚不同三亦欲遇初而介二四兩剛之間進退有礙五去初

遠而借二正應以包之上極遠而窮故有姤角窮吝之象

蘇紫溪曰復為天根陽含陰也姤為月窟陰含陽也如陽不遇陰陰不遇陽即天地无以成咸章之化矣聖人之心亦然謂陰可與長而不抑之非也謂陰可終絕而使之不遇亦非也女不可取壯豕不可使蹢躅何峻也魚可包瓜可包又何宏也有履霜堅冰之防未嘗无納污藏垢之量非所謂剛遇中正天下大行乎唐虞之于

庶頑周公之于殷士豈不駸駸蹢躅而納之並生㟨于式訓未始引繩而批根也孔子于七十二君何國不遇陽貨公山佛肸何人不遇豈已甚而絕之哉故曰聖人之心天地而已

上九姤其角吝无咎○象曰姤其角上窮吝也

上剛居首之上有角象角剛能觸蓋將觸陰而不使之長也夫姤而至上陰已極盛繫之不能包之不能徒遅于一觸豈不爲窮爲吝然非上之咎也有隕自天五已言之矣

姤之上即夬之初夬之壯前趾即姤之姤其角

夬初剛躁姤上剛極故不免于咎吝

夬䷪姤䷫　夬姤反對之義

雜卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

曰夬果之也以垂盡一小人在外決之難故危其詞以慮終曰姤駭之也以始生一小人在內遇之難故危其詞以謹始上經剝復見天地之心下經夬姤嚴天人之辯

夬之一陰不爲主者陰往而窮也故曰剛決柔

姤之五陽不爲主者陰來而伸也故曰柔遇剛

月建一陰月曰蕤賓則陰爲主而陽已爲賓矣

故姤主陰遇陽而爲言也

萃䷬ 坤下兌上 互艮 互巽

萃比皆陽統陰之卦相似而實不同比惟一陽故九五爲顯比之主萃之九五羣陰所萃也而九四貳之一則聚三則分故初曰亂二曰引三曰嗟上曰涕洟五必元永貞而後悔亡萃之難如此然六爻言无咎者萃雖難而往萃之志不分也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

下坤上兌中互艮巽澤潤土厚華茂實繁又正秋揫斂地氣所聚皆萃象也壅隔不通無由得聚聚之爲義其道必通故亨王者萃萬國之歡心以事祖考曰王假有廟此屬九五一爻人主萃萬國之大順以事其君曰利見大人利貞與二皆得正故曰利貞此屬初至四諸爻用牲吉承主假有廟利有攸往往五也承利見人

萃渙皆言假廟者萃因其精神之聚而格之渙

因人心之散而收之也鬼神以陰爲身坤兌陰卦也兌爲秋穀成薦香之時互巽有史巫之象坤爲牛牛稱大牲損用二簋萃用大牲因其時而巳

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下順于上上說乎下上下萃也剛中下交柔中

下應君臣萃也假廟孝享神人萃也利見大人亨言三陰隨九四以見九五聚得其正是以亨也言正者恐萃之分于四也蓋九四爲疑主之臣惟見大人則四之萃皆萃于五矣萃安有不正哉

用牲攸往爲順天命者子事親臣事君皆受命于天不可得而逆者也事親如事天是爲順以假廟事君如事天是爲順以攸往莊子引仲尼曰子之愛親命也不可解于心臣之事君義也

无適而非君也无所逃于天地之間與此相發
由情而遡之爲天命由天命而之遡爲天地萬
物之情命即天命之性情即中節之和也 自疏
于咸見情之通于恆見情之久于萃見情之同
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
比地上有水水流縱横何往非地故失前禽人
不誠也萃澤上有地不戒則潰矣故戒不虞也
又臨之澤勢卑于地深而能受故容保无疆不
虞潰也萃之澤勢高于地一潰即潤隄防可不

講乎人聚而无防則衆心生除戎器而修之非以右武特戒不虞耳象言假廟彖言除戎者國之大事在祀與戎皆萃時要務也兌金巽木戈矛之象坤衆艮止重門禦寇之象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎○象曰乃亂乃萃其志亂也

此下三爻彖所謂利有攸往者初四正應有孚孚四也不終應四不終也乃亂乃萃者自亂其萃道也若號者四求初而號呼也兌口象一握

者四握初也互艮手象笑者四得初而笑也兌說象夫初所以應四不終者意其疑主耳不知四五同德又兌體相說乃萃人心而效之五者非與五分民也故告之曰若四號汝而握手為笑則汝勿以從四失五為憂從四即以從五往何咎焉凡言无咎者以往而萃五无不正之咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴○象曰引吉无咎中未變也

此與四爻彖所謂利見大人亨利貞也易中下卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃于五聚以正矣故吉无咎孚者二中虛上應五中實下交中虛信之本中實信之質也中未變對初三言未變其萃五之志也中實者不假文飾用禴之義禴祭至薄卦用大牲二用禴者備物王者所以隨時至誠臣下所以通上也

祭有四春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝周禮改

勺从龠龠龠和樂之器其祭以樂爲主夏物未備

惟薦麥與魚而已

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无

咎上巽也

三與四比故亦曰萃如又疑四不當位上應齊

吝之口發而爲嗟然上終不得萃非四卒无由

往五徒嗟亦何所利哉惟往四可以无咎盍往

則上連四五成巽三自然善入四自然巽五矣

小吝者三四近比非若初與四二與五爲正應

也

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

九四與五剛同而四非下所當萃之位然初之握二之引三之巽又非四无由萃五四合三陰之順以萃之五四之吉莫非五之吉故曰大吉大指五與家人之四小過之彖同惟四不當位使五雖萃而匪孚不能无咎然亦以大吉而善補之矣此與大有九四匪其彭同義葢大臣身處其難伊尹周公漢之孔明是也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有位志未光也

此彖所謂假廟之王利見之大人也九五德本剛中止言萃有位所以别于四之不當位也二五相應二孚而五匪孚者二止孚五一人五則四分其萃而我之所孚者少矣必其元永貞之德足爲萃順之大人而匪孚之悔始亡比言元永貞于彖此言元永貞于爻雖别其非四所能同一卦兩陽畢竟不若一陽之專有其德也且

比五互艮光明故稱顯萃互艮在四五无其光明矣故曰志未光

夬五志未光上係之也萃五志未光四貳之也胡雲峯曰四位不當五志未光然則欲當天下之萃者不可无其位有其位又不可无其德按中庸三重本此

上六齎咨涕洟无咎○象曰齎咨涕洟未安上也

洟音剃目出曰涕鼻出曰洟

上在說終與比上之爲險者不同故比上絶无

求比之意萃上實有求萃之心然居五之外當
萃之窮惟其心不安于乘五故與三相應以兌
口發為齎咨以兌澤流為涕洟而三猶可往上
終不得萃則其居使之然也其心可諒故无咎
三上皆處卦極三失萃而嗟所謂庶婦羈臣靡
室靡家者也上六无位失萃而齎咨涕洟此孤
臣孽子操心慮患者也

升 ䷭ 巽下坤上 互兌互震

一陰在下象木之根二陽象木之幹三陰象木

之華由根而幹而華升進之象巽坤互震兌巽股震足坤偶以階股後足前見于階下亦升象也

上經无妄與下經升卦反對天地陽生之氣自北而東由乾亥而震而巽已則陰生矣陰成之氣自南而西由巽已而兌而坤亥則陽又生矣元亨爲陽利貞爲陰本卦始巽已終坤亥已滿利貞之成適完元亨之始故前曰元亨後曰利貞

升之道不實不能升故初允二孚不虛不能升故三虛四亨不循序不能升故五曰升階非不息則升亦有時而已故上曰宜升不息

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

前此三陰萃于陽下今三陰升于陽上是柔以時升也陰升陽降宜非大亨之時而復系以元亨者蓋以二體言內巽外順以二五言二剛五

應順巽是以大亨剛中而應是以用見大人是以二字緊承上二句當連讀大人謂九二陽爲大二人位與五正應故六五用順應之道見之也勿恤者慮巽柔不果故掖而進之即九三象詞无疑之意南征者巽居東南坤居西南巽坤之間爲離九二歷三入坤涉離南征之象有慶即二爻象詞有喜志行即五爻象詞大得志巽木春夏相見乎離往役乎坤故曰以時升

也中生木升君子以順德積小以高大

坤土資生巽木入之生惡可已由豪末而成合抱升之象也升處全在一生故曰地中生木因其生理之自然謂之順君子之順德也自邇自早以循其序勿忘勿助以養其機所以下學上達日進高明也歟

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初雖巽主中在二剛初信二而從之南以征是以大者而得吉也五志大得初合二亦得以上故曰上合志

或以允屬四巽坤同體爲合志不知升之六爻以次而進故五曰升階雖初四正應而階級自不容紊若使初躐等合四則九三豈遂虛邑而无所疑乎聖人于升進之塗示人循序之道如此自疏

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也

此象所謂用見大人勿恤有慶也五主升而才弱二當升而質剛天下之所疑也孚而用禴鬼神且不疑況虛中相應之主乎故无咎此與萃

二辭同而稍異萃取上下相孚合散爲一之義此取臣忠格君自下達上之義用見用禴二用字相應陰陽相遇爲喜福及天下曰慶

九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也

下卦三爻漸次而升至九三將入坤矣坤爲邑陽實陰虛自三升四上遇坤順中撰震塗如入无人之境升虛邑之象无所疑者剛在上而不疑閒于柔柔順剛而不疑畏乎剛此巽道之極也

六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐山順事也

升至四而止過此則君位矣四以陰居陰雖近君而能止其分以順事乎上文王三分天下以服事殷爲王用亨于岐山之象亨通也岐山之業始于太王成于文王隨之維繫太王之始也升之順事文王之終也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也

此彖所謂南征吉志行也六五柔中虛納委心

剛德秉志不回有貞之吉臣自陞升君自上接
都俞一堂所以大得志也
上六冥升利于不息之貞○象曰冥升在上消不
富也
九三自巳向申盈變爲虛上六從申入亥虛變
爲冥此乾居西北之時也故曰貞以對待言之
消則息謂之不富以流行言之貞復起元貞自
不息坤之終即乾之始乾坤至萃升而終後此
乾坤不復見矣

木利南征盛夏也上窮而冬矣木葉凋落幾于槁哉然木生柔而死剛上六能柔生意猶在也雖當凋落木土之氣未嘗不升人不見耳所爲冥也冬則貞矣明年春夏復轉爲元亨故象不言利貞特于此言之而明許其不息

順德之道由實而虛由虛而冥冥則消而不富矣爲學日益爲道日損故富有欲消消富而歸之冥非不息之貞孰能之文王不識不知順帝之則冥升也无然畔援无然歆羨消不富也純

亦不已不息之貞也　自疏

萃䷬升　萃升反對之義

雜卦傳曰萃聚而升不來也

上爲往下爲來聚于下者勢必往于上升于上者勢不求于下卦辭一曰利見大人一曰用見大人萃以五爲大人爲下三陰所利見升以二爲大人爲上三陰所用見皆重陽也萃而无主則亂升而无德則困伏羲言萃言升而三聖人言所以處萃處升之道小人即得其衆不能理

也即有其位不能履也故萃升不同剛中而應則一

困 ䷮ 坎下 兌上 互離 互巽

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

兌陰在上坎剛在下坎一陽陷二陰之中兌一陰蔽二陽之上皆剛揜于柔也處坎之險有兌之說險雖處非其所說則自常不失所卽所謂剛中也困所无失卽困爲通故亨先言亨後言貞與他卦不同者困必不失其所亨方謂之正

也其惟君子明非初與三之可與君子卽大人
指二五陽爲大二五爲人位同德相與不撓而
折于困不躁而重其困故吉无咎吉卽亨也有
言指上六上兌口不掩有言象所謂曰動悔者
是也兌取說心而戒尙口尙口之說无坎之孚
故曰有言不信尙口乃窮窮與隨上窮同義困
極而不知變窮道也
古之聖賢鮮有不困者惟處險而說則險不能
陷有坎之信可以習坎有兌之說可以亨困彼

木石蒺藜則刖劓為天所以玉成君子也酒食朱紱金車即存于飢渴勞苦之中困何負于人乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

屯蹇困皆以坎名而莫若困甚者坎在內也坎在內欲動如屯止如蹇不可得也解與渙坎亦在內然解得雷而動渙得風而散水在澤下則涸之象也故名困致命非見危授命之謂致猶委也人不信命則死生禍福營為百端居貝之

志何以自遂令一委之命則志不爲困窮所阻
抑所謂困而不失其所也
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿○象曰入
于幽谷幽不明也窮正不明字上誤增幽字
下三爻皆受困者然象曰其惟君子則惟陽剛
在困能不失所耳陰柔必不能也况初與三皆
爲險者宜其困極而不安也初與四應雖有互
離之明以四來徐徐故初有困株入幽之象歷
三爻故稱三歲正與徐徐應初言臀者人行則

趾在下坐則臀在下初困而不行坐困之象坎

于木爲堅多心株木象又坎爲隱伏初坎窞也

幽谷象

水者木之母也澤无水水竭則木枯初在坎下

屬正冬霜雪所殺枯木僅存爲株木六三秋冬

之交葉脫刺存爲蒺藜上六一陰始秋蔓草未

殺曰葛藟

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎○

象曰困于酒食中有慶也

坎爲酒兌爲食二處坎中而應兌之中故曰酒食需于酒食自養以需時也困于酒食困而有以自養也所謂困而不失其所也乾爲大赤大赤曰朱朱紱指五坎爲赤赤紱指二詩云朱芾斯皇君也赤芾三百臣也自九二期待九五之通困而言曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言曰困于赤紱九二曰利用享祀九五曰利用祭祀誠敬可格鬼神況君臣之間乎征凶與困于酒食反不待朱芾之來而往求出險則

險未必出而徒喪其所矣故凶

諸卦二五以陰陽相應而言惟小畜與困皆戹于陰故同道相求

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶○象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三承乘皆陽進退于四如戴石退據乎二如坐剌兌爲剛鹵坎爲叢棘故取以爲象坎男以兌女爲妻三之應在上而上六非其應也宮則是

矣而妻則非故曰入于其宮不見其妻凶坎爲
宮互巽爲入互離爲見兌揜其上故不見
九四來徐徐困于金車吝有終○象曰來徐徐志
在下也雖不當位有與也
上三爻皆揜剛成困者亦所拯剛之困者故其
困也以下之困爲困非自困也拯之能事在四
五兩陽六爻惟四與初相應故有下而拯初之
志然二五爲卦主爻五未通二四亦安能速拯
乎初故有來徐徐困于金車之吝四在坎兌之

爻坎爲輪兌爲金金車之象待二五相通則可拯初而出困雖三歲不覿而終于相覿矣雖不當位以說體未成也有與以剛柔相應也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五乃通天下之困爲一身者艮剛爲鼻令兌缺无上陽是劓其鼻也震剛爲足令坎陷无下陽是刖其足也二爲赤紱未得上通不勝其自

以爲困志安能得乎但其中直之德原具說體說則兌坎相通而不相掩然必徐而有說者處困之時徐則說躁則敗也二以君臣遇合爲慶五以上下亨通爲福卽彖所謂大人吉也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉○象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六爲成卦之主實與坎主不相當而與爲險之三相應應三則有葛藟之纏束又踞五則有臲卼之高危困極而悔曰動悔者兌口之言也

既已有悔必實見之行柔不可牽則拾之剛不可棄則去之何征不吉如徒說于口有言不信困終不得亨矣二曰征凶不宜動而動也上曰征吉宜動而動也通卦爻辭獨上六曰征吉者兌之揜剛不在四五而在上上六行而揜體滅困于是全亨矣故上曰征吉 自疏

按困欲有應六爻初四正應二五非正應而同德相求惟六三與上六无應故三爻最凶上爻以變而吉然初曰三歲四曰徐徐二曰方來征

凶五曰乃徐有說皆緩辭蓋處困之時雖有應
而尤當緩以待之非至上窮而變未可遽征也
總以大人剛中爲君子之貞困而不失其所而
已

井 ䷯ 巽下坎上 互兌互離

此卦巽下坎上彖曰巽乎水而上水井舊解巽
木爲汲水器而本義以卦中言瓶无木象鄭康
成謂爲桔槔引瓶入水汲而上出之象而郝解
又非之以古之爲井穴土以木爲韓層累而上

然後砌以瓴甋漢武帝立井幹樓幹即韓也其說甚辯竊謂木最得水氣其根入重泉之下巽乎水也上而枝而幹而杪至干霄拂雲而水貫注其間故沃其根則葉潤敹其枝則液流皆水也水之性流下者也水之氣升上者也水之性本乎坤坎之全體也水之氣本乎乾坎之中畫也是則巽乎水而上水乃乾坤升降之理而木器與瓶桔槔井韓之說俱可存而不論矣自疏

李氏曰坎見于諸卦者皆諸水下流之失故多

以險喻其得水之眞性者惟井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回于凝陰之中冬冰因而變溫此坎之眞性也嘗觀天下之水在冬而溫者獨井泉而已葢得之地脈不失其本眞及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也

坎上之卦凡八惟井六爻无險象以水上出能養人也他卦上爻多窮極惟井鼎至上吉以養人功成也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坤爲邑坤與乾交而成坎改邑也坎水爲井陽畫居中不變不改井也无喪无得往來井井正明不改之義舊井无水似喪修井有水似得然而泉源如故何嘗以舊而失修而得哉在困則

坎來而下在井則坎往而上往來有變而井井不變所謂不改井也井之利濟无窮而汲井以出水則在人如汲而幾至于井未成出水之功則亦與未施繘于井者等耳羸其瓶則汲之用廢矣既棄自養之利又失養人之資凶能免乎巽繩爲繘互離大腹爲瓶互兌毀折爲羸其瓶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也舉正乃以剛中上脫无喪无得往來井井

坤邑變為坎井而井不改者以剛畫居坤卦之中也剛中者泉在下也不釋无喪无得往來井井者攝也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎為勞巽為申命君子養人非人人而濟之也勞來其民勸勉以相助田里樹畜養而不窮矣

初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以三陽為泉三陰為井初陰在泉之下體本

土爻爲泥互兌在初外不食象井泥而不可食
是久井不見渫治者也淮南子八方風至浚井
取新四時皆服之管子鑽燧改火杼井易水古
人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣禽汲水之
轆轤也即井收一云巽爲魚魚爲川禽井廢无
魚與射鮒反

井之用在上不在下象于六爻始末揭上下二
字相應

九二井谷射鮒甕敝漏〇象曰井谷射鮒无與也

二无應與而下比于初以井言如谿谷之水僅能下注于鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反下漏泉出注谿爲谷初潛井底爲鮒鮒潛泥中鯽也互離大腹甕也互兌毀折敝也初下偶開漏也

困之水欲下四曰有與退而有與也井之水欲上二曰无與進而无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

○象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三處巽之中齊乎巽與井泥異有應于上與井谷射鮒異但井以上出爲用三猶在兌口之下雖渫治而人不見食也渫除去不停汚也或解作泄非爲我心惻言行道之人爲我心惻惻此水可用汲而不汲也汲之者其惟五乎若得王明用之則上下竝受井養之福无如不食何也五撰離王明之象求亦行人希望之辭非二有求也

六四井甃无咎○象曰井甃无咎修井也

四爲巽木上水之交莅互兌爲附決爲毀折實
處忽虛偶畫相對有甃砌之象敝者修而補之
漏者修而塞之則井也而渫而无汚常新而无舊
矣夫何咎
三之渫渫初之泥也四之甃甃二之谷也三在
内卦渫井内以致其潔四在外卦甃井外以禦
其汚内外交泰寒泉之食不竆矣
九五井洌寒泉食○象曰寒泉之食中正也
五爲井主以剛居剛已渫已修泠然至清坎北

正體離不能炎兌不相凉寒泉之象六爻惟五稱泉坎中也居兌口之上食象五于井道爲至善顧不言吉者以未上出井口井必至上而後成功也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

井泉至五而食上位五上旋坎輪以收巽繩汲水而上井收之象拆而不闔勿幕象與三以應爲孚不窮于汲與五以近爲孚不窮于食是爲

有孚元吉彖言大成見井井之功渫猶小成收乃大成也

坎原心亨困不失其所亨坎原有孚井上亦曰有孚井卽習坎之水惟孚故亨兩卦二五之中是也中實卽乾元之精乾行而不息水流而不盈是一脈只爲功未繘瓶自羸故曰墮日下若從巽入渫之甃之便可達天下達上達在人汲與不汲耳

按三陽爲泉三陰爲井九二之射旁出之泉也

九三之渫未汲之泉也九五之洌可食之泉也初六之泥方掘之井也六四之甃已修井也上六之收往來不窮之井也以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上其堯舜伊周乎

困䷮井　困井反對之義

雜卦傳曰井通而困相遇也

遇者牴塞不通之象巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上塞而復通故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下

正遇其塞所以困也又水春夏則盈秋冬則涸
巽夏故井通兌秋故困塞
澤中有水也而曰无水涸也木上无水也而曰
有水水升也
坎中一陽爲有源之水內以潤身外以澤物困
之九二酒食自潤者也井之九五寒泉及物者
也

革☲☱ 離下兌上 互巽互乾

革卦風爐之象初爻爲爐底二爻爲爐眼三四五爻是爐腰上爻是爐口

革物者取水于井熟之以火而後升于鼎故革在井鼎之間水火相息爲革旣濟水在火上不言相息者坎動水也火不能息澤止水也止水在上而火炎上故息中女上少女下志睽焉已耳若中少失序釁隙必生則不但志不同行而且不相得矣皆革象也

離三爻皆主亨初日未巳二中巳日正亨三亨事成就皆火之功也兌三爻皆從亨四受天命五正天位六天下化成皆所爲說也

亨巳日乃孚元亨利貞悔亡

澤秋離夏必待巳日夏始亨而爲秋巳巳土也離兌中間爲坤土月令于季夏金火之交置中央土正巳土也戊巳皆土不言戊而言巳者甲至戊五干屬陽巳至癸五干屬陰離兌皆陰卦也土于五常爲信惟土能合水火之交惟信能

成上下之孚故曰巳日乃孚

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不敵南方之正火兌陰畫下有二陽畫限之而離火從下暵之此火能革澤水也故有溫泉而无寒火

息止也又生也燥濕往來如人呼吸之息故謂之息

革而信之者文明以說也內離文明則酌義理而非妄革外兌和說則隨時勢而非强革自其顯于變通曰大亨自其本于中正曰利貞

革春而夏革秋而冬方成歲功然離兌之交春夏爲陽盡于離秋冬爲陰始于兌是一歲中間大變易處凡繼世更代皆爲革惟湯武革命以仁易暴以治繼亂尤革之大者以征誅變揖遜

以臣子擅放伐非常之原黎民懼焉必信後乃革革後愈信至天順人應而聖人之革直與四時合其序故曰革之時大矣哉時字與巳日相關

象曰澤中有火革君子以治曆明時

天時變革无不以火爲候火出于震旺于離伏于兌澤中有火變革之象歷經曆也日月五緯之纏次也三辰有差曆亦萬變治曆所以明時不曰澤下有火而曰澤中有火者革當夏秋之

交季夏之火遇庚而伏未及改令而火巳入于澤中矣兌金與坎水不同有引陰火夜然爲證非也自疏

初九鞏用黃牛之革○象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革以二中爲主黃離牝牛之象初非革時下非革位其才離體而陽不中而躁必以二中順之德固束之鞏用黃牛之革之象不可以有爲者惟不爲然後可有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎○象曰巳日革之行有嘉也

革以火之革金爲主六二離火之正位也故爻詞畧與卦同巳爲土中象也日離象也巳日乃革非巳日不遽革也又必待于征者二乃議革之臣出命在五布命在四非二所敢專也征則與五正應而文明以說與四同功而異命以須吉又何咎易以陰陽相合爲嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚○象曰革言三就

又何之矣

九三離極不中躁動于革者也即二議革已當而或喜于變更故戒以征凶貞厲者貞即居貞之貞厲即乾三之厲上應兌口以議革之事播之爲言歷三爻至五而文明與說意相通革事就矣象曰又何之決其當革也有孚象所謂已日乃孚也凡舉大事必再三曉諭以通衆志武行之矣誥誓是也

一云離居三爻故言三三就然三四五互乾同體

皆言有孚則三就當以前義爲勝

九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也

上三爻皆言革此下三爻言改言變則皆在已日之後從離之革矣四爲說之始當其時當其地而又有柔剛相濟之用革而當正在此故以悔亡歸之互巽爲命夏令改爲秋令改命之象三之言將革而謀也四之命革而布之也三之有孚欲衆之孚也四之有孚衆之相孚也曰信志者中心信其當革也

九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文炳也

二三四共襄草事九五拱手受成而離之文明自内見于外矣虎爲西方之宿兌秋乃鳥獸毛毨之時毛落更新文采外著大人受命制作一新虎變之象占在未革之先孚又在未占之先則其孚也久矣二剛過故孚在就後四剛柔濟故孚而改命五剛中故孚在占前

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉○象曰君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
上六與九三應九三陽爻稱君子上六陰爻稱小人居外卦之上故爲面革面非謂革面不革心也不革心何以爲有孚面者向也古語面皆謂向所謂遵王之道也斯時變道已成功成則事損事損則无爲若復有所往則躁擾而凶故以居貞不動爲吉
三之征凶未革戒其輕動也上之征凶旣革戒其輕動也革道貴于貞六二中順貞之則也九

三貞厲上六居貞此全卦大亨利貞之旨

虎大而文疎曰炳豹小而文密曰蔚革命用武而虎變豹變言文何也文所以孚而說之者也三曰言四曰命皆文也非文則不說

革之六爻以湯武革命言之於爍王師遵養時晦初之鞏也戎衣一著二之征也十有三年大會孟津三之就也乃反商政四之改也皇皇維辟五之變也世變風移會極歸極上之革面也

鼎䷱ 巽下 離上 互乾 互兌

聖人名卦必以道獨井鼎以器由器以推道也器莫重于鼎故鼎獨以象釋初偶下峙爲足五偶中虛爲耳二三四奇內實爲腹上奇橫亘爲鉉足以承鼎腹以實鼎耳以行鼎鉉以舉鼎鼎至于鉉之舉厥功成矣

鼎神器金丹之所藏也道家之修命者重之巽之初陰離之中陰玄牝之眞氣也木爲火胎火爲木子相生相制烹煉成丹且互體爲乾金有金丹之象故觀鼎而知玄易之合也

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（舉正帝字下誤增而大亨字）

以木巽火烹飪也七字爲句巽字最精巽入也烹飪本欲火氣之物然火太緩不入太緊愈不入巽即文武火之謂勿忘勿助溫故知新皆此法也烹飪不過祭祀賓客祭祀帝爲大賓客聖賢爲重享帝貴質用犢而已養聖賢貴豐養牲

牢醴皆備故曰大亨何謂聖賢巽而耳目聰明六五柔進上行得中應剛是也離中虛外明耳目聰明之象柔進上行德之凝而鼎命新也得中應剛德之助而鼎養行也元亨者春夏生長萬物鼎新之象也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離五君位即心位虛中爲正巽爲命離屬神巽屬氣寧神以息氣人所以凝壽命也中心无爲以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上

而命必藏于木木盡則火亡然火不調則炎爍而反焚木故正心盡性所以至命也

心有正位此吾身内鼎也至人煉鼎以延命大人奠鼎以凝命凝其已改之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎○象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初爲巽主而居鼎下趾象禮祭先夕溉鼎滌濯顛趾之象初未有鼎實舉否惡之積顛而出之以納新豈爲悖哉六五爲九二正配故初六于

九二爲妾妾于嫡君夫人俱稱子中饋之事內子主之左右曰以初比二而得爲妾便從五而以其子能以巽火之功左右中饋之事有以賤從貴之義何咎之有

按初與四應四之覆餗鼎實之否者也故初利顛其趾而出之初既出否故四有折足之凶足卽趾也五陰爲子初陰爲妾初比二而從五爲從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○象曰鼎有

實慎所之也我仇有疾終无尤也

二爲鼎腹陽剛爲實仇與好逑之逑同二與五正應我仇也有疾指三四兩爻互兌毀折耳革不食三之疾也折足覆餗四之疾也二在撰兌之下故疾不我就而上與五應鼎中之實得五耳而无不行矣故吉象言慎所之者恐其與三四同功也終无尤者无三四卽疾之尤也自䟽

舊說我仇指初初與否二視之爲疾與井初爲泥二視初爲鮒相類皆陰惡之象但井二无應

故功不上行鼎二有應能以剛中自守故初不能即而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○

象曰鼎耳革失其義也

三居木之極應火之極木熾火烈上連四金金火相守則流革及鼎耳夫革物者鼎腹也鼎耳豈可以革物哉以鼎耳革失以木巽火烹飪之義矣凡物之行以足惟鼎之行以耳耳炎不可舉其行塞矣離為雉雞液干離火而為膏未通

于兌口而爲食雉膏不食之象然雜撰兌乾澤上于天決而爲雨方有水火均調之意然後炎勢息鼎沸乎故雖有不足之悔而終獲相得之吉

按三五同功六五以陽居陰陰陽和調爲遇雨

九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也

鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以爲溢地也加之不已鼎腹已滿則足不勝任勢

必折而覆餗矣四爲公位餗其所食之祿也其形渥言其素餐自潤也大烹以養聖賢而徒爲私養沾渥之具六五聰明應剛如何而信之哉

六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也

此彖所謂柔進而上行得中而應乎剛者也五爲鼎耳居中黃耳之象耳以舉鼎鉉以貫耳鉉指上九而于五言之者因耳納鉉故兼及之也觀象詞但釋黃耳上九象詞只取玉鉉可見中

以爲實實卽二鼎實五雖非實而一虛之中能含萬實則非以實爲實得中應剛乃所以爲實也此亚巽而耳目聰明處

上九鼎玉鉉大吉无不利○象曰玉鉉在上剛柔節也

上居師保之位六五賴以舉鼎如鉉貫耳以行然于五言金于上言玉者非有二鉉也乾爲玉爲金金喩其剛玉喩其和五以柔中視上九則剛克爲金上以剛畫居柔位則溫和爲玉鼎道

貴和有玉鉉而水火均齊陰陽適調雄膏以爲鼎食公餗以養聖賢靡任不勝靡行有塞大吉无不利即彖之元吉亨蓋盡一卦之美而歸之矣

節即中節之節與前與字義字同意大抵水貴通火貴節井收以上水通之也鼎玉以鎮火節之也故二卦之上言元吉大吉

井欲其盈鼎槪其滿而皆以上極爲貴水火致養以上出爲功也

革䷰鼎　革鼎反對之義

雜卦傳曰革去故也鼎取新也

革火金相克曰去故鼎木火相生曰取新火在澤上爲睽澤在火上爲革睽者其情違革者其事變火在木下爲家人木在火下爲鼎家人者中饋之事鼎者大烹之享金從革而鼎成故革反爲鼎火附薪而革就故鼎反爲革

困井革鼎四卦極五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄四象之中坎在澤下困

而成井井成則坎水上出而井通火在澤下革

而成鼎鼎成則離火上出而鼎新困遇而後井

通故革而後鼎新此易道往來屈信之妙

自損益至此凡十卦以兌巽為首尾而以艮震

乾坤坎離緯之每對先兌後巽少陰用事也

周易撰卷之七 終